﴿وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٦٠﴾ [العنكبوت: 60]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قَبْلَها:

الانتقال من ذمّ الكافرين ومدح المؤمنين إلى بيان قانون الرزق

لمّا ذكرتِ الآيات السّابقة المقابلةَ بين المؤمنين بالباطل والمؤمنين بالحقِّ، وصِفَةَ كلِّ فريقٍ منهم، ناسب أن يُذكر حال الرزق في الدُّنيا، وأنَّه على الله تعالى وحده، لبيان أنَّ الرزق ليس بممنوعٍ عن أحد، وأنَّه لا يأخذه مؤمن دون كافر، كما قال تعالى: ﴿كُلًّا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنۡ عَطَآءِ رَبِّكَۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورًا ٢٠﴾ [الإسراء: 20]، فالمناسبةُ هي الانتقالُ من ذكر فريقَي الإيمان والكفر، إلى ذكر عموم الرزق لهم جميعًا.

مع ما فيه من الإعانة على التّوكّل، والحثّ على الهجرة، فعَرَّفَهُم بأنّه الكافي في أمر الرّزق، فبَيَّنَ حال الدّوابّ التي لا تَدَّخِرُ شيئًا لغدٍ، ومع ذلك يأتيها رزقها في كلّ حين[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿دَآبَّةٍ﴾: (دبّ) أصْلٌ وهوَ حَرَكَةٌ عَلَى الْأَرْضِ أخَفُّ مِنَ الْمَشْيِ؛ تَقولُ: دَبَّ دَبيبًا، وكُلُّ ما مَشَى عَلَى الْأَرْضِ فهوَ دابَّةٌ[2]، دَبَّ النَّمْلُ وغَيْرُهُ مِنَ الحَيَوانِ عَلَى الأرضِ، يَدِبُّ دَبًّا ودَبيبًا: مَشَى عَلَى هينَتِه، ودَبَّ الشَّرابُ في الجِسْمِ والإناءِ والإنْسانِ، يَدِبُّ دَبيبًا: سَرى؛ ودَبَّ السُّقْمُ في الجِسْمِ، والبِلى في الثَّوْبِ[3]، فالدَّبُّ والدَّبيبُ: مَشْيٌ خفيفٌ، ويُستعمل في كلّ حيوان، قال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٖ مِّن

(1) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 25/ 72، والبقاعي، نظم الدرر: 14/ 468.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (دب).
(3) ابن منظور، لسان العرب: (دبب).

مَّآءِ﴾ [النور: 45]، والدّابّة جمعٌ لكلّ شيء يَدِبُّ، نحو: خائنة جمع خائن، فإنّها عامّ في جميع الحيوانات[1].

2) ﴿لَّا تَحۡمِلُ﴾: (حمل) أصْلٌ يَدُلُّ عَلَى إقْلالِ الشَّيْءِ[2]، يقال: حَمَلْتُ الشّيء على ظهري أحْمِلُهُ حَمْلًا، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُۥ يَحۡمِلُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وِزۡرٗا ١٠٠﴾ [طه: 100][3]، والحَمْلُ معنى واحد اعتُبِر في أشياء كثيرة، فسوّيَ بين لفظه في: فعَلَ، وفُرِّقَ بين كثير منها في مصادرها: فقيل في الأثقال المحمولة في الظّاهر كالشّيء المحمول على الظّهر: حِمْل، وفي الأثقال المحمولة في الباطن: حَمْل، كالولد في البطن، والماء في السّحاب، والثّمرة في الشّجرة تشبيهًا بحمل المرأة، قال تعالى: ﴿وَإِن تَدۡعُ مُثۡقَلَةٌ إِلَىٰ حِمۡلِهَا لَا يُحۡمَلۡ مِنۡهُ شَيۡءٞ﴾ [فاطر: 18][4]، وقوله ﷻ: ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٖ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا﴾ معناه: وكَمْ مِنْ دابَّةٍ لا تَدَّخِر رِزْقَها إنما تُصْبِحُ فيَرْزُقُها اللّه[5]، أي: لا تَقْدِر على رزقها، ولا تَرْفَعُ رزقَها معها[6].

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

مَنْ عمَّ رزقُه كلَّ دابة لن يتركك عند التضحية لأجل دينه

تُبيِّن الآية الكريمة أنّ الله تعالى يرزق كلّ الدّوابّ جميعًا من الحيوانات التي لا تستطيع ادِّخارَ الرِّزقِ وحَمْلَه من مكانٍ إلى مكانٍ كالإنسان، وذلك لتحريض المؤمنين على الهجرة، فلمّا خشي بعض المؤمنين الفقر والجوع الذي قد يَلحَقُهم في الهجرة، أخبرهم أنّ الدّوابّ تأكل طعامها كلّ يوم وهي لا تدّخر رزقها ولا تحمله[7]، فرِزْقُ الله يأتيكم في كلّ مكان، فلا يَختصُّ ببقعة دون أخرى، بل رزقه تعالى عامٌّ لكلِّ خلائقِهِ في كلّ زمان وكلّ مكان؛ "فكم من دابَّةٍ لا

(1) الراغب، المفردات: (دب).
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (حمل).
(3) الجوهري، الصحاح: (حمل).
(4) الراغب، المفردات: (حمل).
(5) ابن منظور، لسان العرب: (حمل).
(6) الواحدي، البسيط: 17/ 553.
(7) ابن عطية، المحرر الوجيز: 4/ 324.

تُطيقُ حَمْلَ رزقها لضَعْفِها، ولا تستطيع جَمْعَهُ وتحصيلَهُ ولا تدّخر شيئًا لغدٍ؛ اللّه يقيِّض لها رزقها على ضعفها، وييسِّرُه لها، فيبعث إلى كلِّ مخلوق من الرزق ما يصلحه ويكفيه، سواء كان في باطن الأرض، أو طيرًا في الهواء، أو حوتًا في الماء، واللّه هو السميع لأقوال عباده، العليم بضمائرهم وأسرارهم وما في قلوبهم".

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغيُّ:

نوعُ الواو ودلالتها:

تهوينُ أمر الموتِ والرزق في قلوب الخائفين مقدّمة الهجرة لخدمة الدين

الواو في قوله جلّ شأنه: ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡ﴾ إمّا للعطف على الجملة في قوله جلّ شأنه: ﴿كُلُّ نَفۡسٍ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِ﴾، فلمّا هَوَّنَ أمرَ الموت عنهم، أتْبَعَهُ بتهوين أمر الرّزق لحَثِّهم على الهجرة[1]؛ فالجملتان تعبّران عمّا يُعتذَر به للامتناع عن الهجرة، فأبطلهما اللّه تعالى، فلا عذرَ عن الامتناع عن الهجرة إلى اللّه تعالى، وإمّا للاستئناف، فالكلام مستأنَفٌ مَسوقٌ لتقرير التوكُّلِ على اللّه تعالى وعدم الجزع[2].

بلاغةُ معنى التَّكثير في لفظ (كأيّن):

استغراقُ الدّوابّ التي لا تدّخر رزقها يورِّث طمأنينة الرزق

آثر النّظم الكريم استعمال (كأيّن) في قوله جلّ شأنه: ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا﴾ وهي كلمة موضوعة لبيان كثرة التّمييز الواقع بعدها[3]، وجيءَ بها هنا للتّعبير عن كثرة الدّوابّ التي لا تحمل رزقها بنفسها، واللّه تعالى هو من يرزقها، وفائدةُ التّكثير في هذا السياق العمومُ الشموليُّ؛ فإنَّ مقتضى العموم طمأنةُ النّاس بأنَّ رزقهم على اللّه تعالى، ومَنْ هاجر طالبًا رضوانَه فإنَّ اللّه رازقُه كما يرزق جميعَ مخلوقاته.

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 21/ 24.
(2) درويش، إعراب القرآن: 7/ 457.
(3) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 4/ 117.

نكتة استعمال (كأيّن) دون (كم):

التّكثير بـ(كأيّن) أبلغ وأوسع من (كم)

كم وكأيّن الخبريّتان يدلّان على التّكثير، وقد وردت (كم) في القرآن الكريم (21) مرة: كانت خبريّة في (17) منها، ووردت (كأيّن) (7) مرّات خبريّة؛ والفرق بينهما: أنّ (كم) بسيطة، وكأيّن اختلفوا فيها، فجعلوها بسيطة أوّ مركبّة، وكأيّن يكون تمييزها مجرورًا بـ(من) غالبًا، وقد جاءت هكذا في كلّ مواضعها في القرآن، وهي لا تكون إلّا للتّكثير، فلا تستعمل للاستفهام كما تستعمل (كم)[1].

والفرقُ الدّلاليُّ بينهما يظهر من بنيتها؛ فلمّا كانت أكثَرَ حروفًا في البناء، وفيها تضعيفٌ يُضْفي عليها ثِقلًا في اللّفظ؛ فيكون التّكثير فيها أبلَغَ وأشدَّ، ولذا هي لا تستعمل إلّا للتّكثير.

نوعُ ﴿مِّن﴾ ودلالتها:

الدّوابُّ لا تحمل همَّا ولا غمًّا في شأن رزق الغد

جاء استعمال حرف الجرّ ﴿مِّن﴾ في قوله جلّ شأنه: ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ﴾ للتّوكيد، وهي داخلة على تمييز (كأيّن)، وتمييزُها مجرور لفظًا، منصوب محلًّا[2]، وجيء بها هنا للدّلالة على تأكيد الاستغراق الشموليّ لكلِّ الدّوابّ، أي: كلُّ دابَّةٍ لا تحمل رزقها فاللّه رازقُها.

نكتة تنكير ﴿دَآبَّةٍ﴾:

نُكِّر لفظ ﴿دَآبَّةٍ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ﴾ للدّلالة على عموم الحكم وتكثيره؛ فيشمل كلّ ما يقال له: دابّة، ويستقصيها حتّى يعمَّ كلَّ ما دبَّ على الأرض.

بلاغةُ الوصف بالجملة المنفيَّة:

الاحـتراسُ عن دخـول بعض الـدَّوابِّ التي تَدَّخِر طعامَها

عبّر النّظم الجليل بالجملة الفعليّة المنفيَّة في قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾ وصفًا للفظ ﴿دَآبَّةٍ﴾[3]، فتلك الدّوابّ

(1) محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن: 11/ 13.
(2) الدّعاس، إعراب القرآن: 3/ 6.
(3) محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن: 11/ 13.

الكثيرة موصوفةٌ بأنّها غير حاملة لرزقها، وغير قادرة على تأمين رزقها لأيّامِها القادمة، وهذه الصِّفةُ أفادت التَّخصيصَ؛ فإنَّ بعض الحيوانات تحتفظ بطعامها وتَخْزُنه في الأرض وفي بيوتها؛ كالنمل والنحل، وبعضها تصيد فرائسها وتدفنها ثم تستخرجها، وما يراه معظم النّاس هو الدَّوابُّ التي لا تحمل رزقها؛ فكان التخصيصُ احتراسًا عن الشمول الكليِّ، فيكون العموم الشمولي منسحبًا على الدّابَّة المتّصفة بأنَّها لا تحمل رزقها، ويُستثنى من ذلك ما نفاه النَّظم الكريم.

بلاغةُ الجمعِ بين دلالة الحقيقة والمجاز:

اجتماعُ المعاني الحقيقيَّة والمجازيّة في تركيب واحد أولى من إهمال بعضها

أجاز أئمّة التّفسير في قوله جلّ شأنه: ﴿لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا﴾ أن يكون من باب الحقيقة ومن باب المجاز: فعلى الحقيقة يعني أنّها تسير غير حاملة رزقها، فهي ليست كالدّوابّ في القافلة التي تسير وعلفها فوق ظهورها، بل تسير تأكل من نبات الأرض الذي يرزقها الله إيّاه، وعلى المجاز يعني لا تقدر أن تتكلّف بأمور الرّزق وتعجز عنه[1]، فهي لا تدّخر كالإنسانِ، وبعض الحيوان، ولا تفكر في كيفيَّة جمع الأرزاق في قابل الأيام، فرِزْقُها يَحْضُر في ساعته، وإن جاعت فتتحمَّل حتى تُرزق، والمعنيان صحيحان، يشملان معظم الدَّوابِّ، وإن كان المعنى الحقيقيُّ هو الأظهر في هذا السّياق.

نكتة إضافة لفظ الرّزق إلى الضَّمير:

تمامُ العجزِ دليلٌ على لطف الرازق وتعهّده بخلقه

أضاف النّظم الجليل لفظ الرّزق إلى الضَّمير العائد على ﴿دَآبَّةٍ﴾ في قوله تعالى: ﴿لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا﴾ للدّلالة على أنّها لا تحمل رزقَ نفسها، لا رزق غيرها، وهذا أدّلّ على بيان العجز وانتفاء القدرة عنها وافتقارها للرزّق، فهي لا تقدر أن تحمل رزق نفسها؛ فكيف لها أن تحمل رزق غيرِها.

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 21/ 25.

بلاغةُ الاستئناف البياني:

فصل النّظم الجليل جملة: ﴿ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡۚ﴾ لأنّها مستأنَفَة استئنافًا بيانيًّا؛ فكأنّه قيل: فمن يرزقها؟ فقيل له جوابًا: اللّه تعالى هو يرزقها[1].

فائدةُ اختيارِ عنوان الألوهيّة:

تقرير العقائد والإرشـــــاد للسُّلوكيات هو الأنسب للمقامِ

عبّر النّظم الجليل بلفظ الجلالة دون الرّبوبيّة في قوله جلّ شأنه: ﴿ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡۚ﴾؛ وذلك لتعظيم مضمون السّياق، أي اللّه تعالى المحيط علمه بكلّ شيء، ووَسِعَتْ قدرتُه كلّ شيء، المتّصف بكلّ كمال هو الذي يرزقها[2]؛ ففيه توريث المهابة والجلال، بالإضافة إلى أنَّ السّياق يُقرِّر العقائد، ويُرشد إلى السُّلوكيّات المتعلقة بها، فكان إيراد لفظ الألوهيّة هو الأنسب في هذا المقام.

دلالة التّعبير بصيغة المضارع:

آثر النّظم الكريم التّعبير بالفعل المضارع عن الرّزق في قوله جلّ شأنه: ﴿ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡۚ﴾ للدّلالة على تجدّد الرّزق واستمراره في المستقبل، وأنَّه وعدٌ غير مقطوع.

نكتة تقديم المسند إليه على المسند الفعليّ:

الرزق لله وحده وعـلى العـقلاء اعـتـقـاد ذلـك كـمـا الـبـهـائـم تستشعر ذلك

قدّم النّظم الجليل المسند إليه على المسند الفعليّ في قوله جلّ شأنه: ﴿ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡۚ﴾ دون أن يقول: (يرزقها اللّه وإيّاكم)؛ لما في تقديم المسند إليه من دلالة على التّخصيص، أي أنّ اللّه تعالى وحده هو مَن يرزقها[3]، والتّخصيص مستفادٌ من السّياقِ، ومن كون الرازق هو اللّه تعالى، فيما هو مستقرٌّ في أساسيات علم العقيدة ومقتضيات التوحيد، وهذه دعوة لنبذ خوفهم عن الشّروع بالهجرة.

(1) البقاعي، نظم الدرر: 14/ 468.
(2) البقاعي، نظم الدرر: 14/ 468.
(3) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 7/ 46.

بلاغة العطف وبراعَتُه في تقرير المعاني القياسيّة:

التّناسب بين المعطوفات لإرساء المعاني نهجٌ فريد لنظم القرآن

عطف النّظم الجليل لفظ (إياكم) على الضمير العائد على الدّوابّ في قوله جلّ شأنه: ﴿ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡ﴾؛ لبيانِ سَعَةِ رزقِهِ وقدرتِهِ، فهو كما أنّه تعالى يرزق الدّوابّ على ضَعْفِها؛ فهو يرزقكم على قوّتكم واجتهادكم، على أنّها لا تدّخر رزقها وأنتم تدّخرون[1]، فلا فرْقَ بين رزق تلك الدّوابّ ورزقكم، فالله تعالى قادر على رزقكم في حال إقامتكم وفي حال هجرتكم، فكما أنَّ الدّواب تَكْثُر فيها الهجرة فتُرزق، فتأمَّلوا حالكم فستُرْزَقون عند هجرتكم، فهو دفع للخوف والقلق ممّا يُشاهده النّاس.

نكتة تقديم ذكر رزق الدَّواب على رزق البشر:

تقديم الوسائل على الغايات بقصد البيان والإيضاح

قدّم النّظم الجليل ذكر رزق الدّوابّ على رزق المخاطبين في قوله جلّ شأنه: ﴿ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡ﴾ لأنّ ذكر السّياق للدّوابّ توطئةٌ لإرشاد العباد، فهو وسيلةٌ لبيان الغاية، وشأن الوسائل أن تتقدّم على غاياتها إن كان للإيضاح والبيان، فأراد السياق بيان أنَّ الدّوابَّ أضعف وأحوج، فمن كان رازقًا للضّعيف المحتاج فإنَّه أقدر على رزق المُجِدِّ المجتهدِ السّاعي لرزقه، وفيه فائدةٌ في نفي القلق بشأن الرّزق، فيستشعر العباد بأنّ الأسباب الظاهرة هي بعض الأسباب لا جميعها، فالله تعالى لا يترك أحدًا بدون رزق، والغاية من ذلك إزالة الظّنّ بأنّ الهجرة لله تعالى قد تَنْقُص الرّزقَ[2].

فائدة الخبر وغرضُه:

الخبر في قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٖ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡ﴾ لا لفائدة الإخبار المجرَّد، وإنَّما جيء به للدّلالة على لازم معناه وهو ضمان رزق المتوكّلين[3].

(1) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 7/ 46.
(2) طنطاوي، التفسير الوسيط: 11/ 53.
(3) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 21/ 25.

بلاغةُ العطفِ بالواو:

السميع العليم هو الذي يرزق الضعيف العاجز

عطف النّظم الجليل صفة السّمع والعلم في قوله جلّ شأنه: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ على صفة الرّزق في قوله جلّ شأنه: ﴿ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾، فيكون المعنى أنّ الله تعالى يرزقكم وهو يسمع دعاءكم، ويعلم ما في نفوسكم من الإخلاص له في أعمالكم وتوكّلكم ورجائِكُم الرّزقَ منه[1].

نوعُ القَصْر وبلاغتُه:

السّمع الكامل والعلم التام لا يكون إلا لله تعالى

قَصَرَ النّظم الجليل صِفَتَي السّمع والعلم على الله تعالى في قوله جلّ شأنه: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ بتعريف طرفي الإسناد؛ وليس المراد أنَّ هناك سميعًا عليمًا على وجه الحقيقة إلّا الله تعالى، فهو قصر إضافي؛ لأنّ صفة السّمع والعلم كائنة في غير الله تعالى، فالمرادُ من القَصْرِ هو قصرُ الكمال لا قصرَ الوجود، وهو قَصْرُ صفةٍ على موصوف، وأفاد ذلك تأكيد قوّة الصّفة في ذات الله ﷻ.

بلاغةُ اقتران الاسمين الجليلين:

سمعُه محيطٌ بالأقوال وعلمه بالغٌ الأغوار

ذَيَّلَ النّظم الجليل الآيةَ بقوله جلّ شأنه في الفاصلة: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ تنبيهًا لهم بأنّه يسمع أقوالهم بما يتعلّق بخوفهم من انقطاع الرّزق عنهم عند مفارقتِهِمْ بلَدَهُم في الهجرة، وأنّه عليم بما في قلوبهم من الأسرار والنّوايا الكائنة في القلوب[2].

نكتة تقديم صفة ﴿ٱلسَّمِيعُ﴾ على ﴿ٱلْعَلِيمُ﴾:

تقديم العلم بالمنطوق على العلم بالمسموع

قدّم النّظم الجليل صفة ﴿ٱلسَّمِيعُ﴾ على صفة ﴿ٱلْعَلِيمُ﴾ في قوله جلّ شأنه: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾؛ لأنّ السّمع في معهود النّاس أظهرُ من العلم، والسمع هو دليل العلم، فلا يحكم أحدٌ على أحدٍ إلا بأقواله وألفاظه، فهو وسيلة من وسائله، فقدّم الأسبق وجودًا فيما

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 21/ 25.
(2) الواحدي، البسيط: 17/ 554.

يظهر للنّاس، وأخّر العلم لأنّه الحاصل آخرًا، واللّه سبحانه وتعالى هو الذي يسمع ما يطلبه النّاس من رزق، ويعلم بحاجتهم إليه إذا سكتوا[1]، فقَدَّمَ العلمَ بالمنطوقِ على العلمِ بالمكتوم.

نكتة المبالغة في الصيغ:

عبّر النّظم الجليل عن صفتَي السّمع والعلم في قوله جلّ شأنه: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ بصيغة (فعيل) للمبالغة في بيان كمال السّمع والعلم[2]، وذلك للدّلالة على قوّة حدوث ما يتعلّق بهذا الوصف، فالمبالغة في سمعه تدلّ على أنّ كلّ قول يقوله النّاس وإن كان خافتًا فإنّه يعلمه، وأنّ كلّ خاطرة في أذهان النّاس وإن أسَرّوها فإنّه يعلمها.

المبالغة في الوصف تدلّ على تحقّقه، فسَمْعُه وعلْمُه لا يغيب عنهما شيء

(1) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 25/ 73.

(2) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 7/ 46.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الثاني والأربعون،
سورة العنكبوت من الآية 04 إلى سورة الرّوم الآية 07
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1446هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الثاني والأربعون، سورة العنكبوت من الآية 04 إلى سورة الرّوم الآية 07
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 42 ، 800 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-732-93-8
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 42 : المجلد الثاني والأربعون، سورة العنكبوت من الآية 04 إلى سورة الرّوم الآية 07.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-732-93-8
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-2154237 بتاريخ 2024/12/25م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»